周易禪解

周易禪解序

蕅益子結冬於月臺、禪誦之餘、手持韋編而箋釋之。或問曰。子所解者是易耶。余應之曰然。復有覷而問曰。子所解者非易耶。余亦應之曰然。又有覷而問曰。子所解者亦易亦非易耶。余亦應之曰然。更有覷而問曰。子所解者非易非非易耶。余亦應之曰然。侍者聞而笑曰。若是乎墮在四句中也。余曰。汝不聞四句皆不可說。有因緣故。四句皆可說乎。因緣者。四悉檀也。人謂我釋子也。而亦通儒。能解易。則生歡喜焉。又

謂是易者吾然之。世界悉檀也。或謂我釋子也。亦偏解易以同俗儒。知所解之非易。則善心生焉。故謂非易者吾然之。爲人悉檀也。或謂儒釋殆無分也。若知易與非易必有差別。雖異而同。雖同而異。則儱侗之病不得作焉。故謂亦易亦非易者吾然之。對治悉檀也。或謂儒釋必有實法也。若知非易。則儒非定儒。知非非易。則釋非定釋。但有名字而無實性。頓見不思議理焉。故謂非易非非易者吾然之。第一義悉檀也。侍者曰。不然。若所解是易。則人將謂易可助出世法

成增益謗。若所解非易。則人將謂師自說禪何嘗知易。成減損謗。若所解亦易亦非易。則人將謂儒原非禪。禪亦非儒。成相違謗。若所解非易非非易。則人將謂儒不成儒。禪不成禪。成戲論謗。烏見其爲四悉檀也。余曰。是固然。汝獨不聞人參善補人。而氣喘者服之立斃乎。抑不聞大黃最損人。而中滿者服之立瘥乎。春之生育萬物也。物固有遇春而爛壞者。夏之長養庶品也。草亦有夏枯者。秋之肅殺也。而菊有黃花。冬之閉藏也。而松栢青青。梅英馥馥。如必擇其有利

無害者而後爲之天地忍亦不能無憾矣。且佛以慈眼視大千。知羣機已熟然後示生。猶有魔波旬擾亂之。九十五種嫉妬之。提婆達多思中害之。豈惟堯舜稱猶病哉。吾所由解易者無他。以禪入儒務誘儒以知禪耳。縱令不得四益而起四謗。如從地倒還從地起。置毒乳中。轉至醍醐厥毒仍在。徧行爲外道師薩遮爲尼犍主。意在斯也。侍者再拜而謝曰。此非弟子所及也。請得筆而存之。

崇禎辛巳仲冬旭道人書于溫陵之毫餘樓

周易禪解目錄

周易禪解目錄 畢

較刻易禪紀事

瑞叨侍大師五年。每見久精易學之士。一聞大師拈義。無不傾服。遂發心募梓全集。輒以易禪居首。大師解易既畢。方出圖說。故並附於末卷。或有問曰。紫陽本義圖說在前。謂聖人作易精微之旨。全

在語言文字之先今胡得倒置耶大師答曰聖人悟無言而示有言學者因有言而悟無言所以古有左圖右書之說何倒之有且文字與圖皆標月指耳不肯觀月而爭指之前後不亦惑乎問者默然玆因較刻并識此語願我同志閱斯編者了知文字與圖無非吾人心性註脚不作有言會不作無言會庶不負法恩矣門弟子通瑞百拜敬書

周易禪解卷第一

北天目道人蕅益智旭著

上經之一

六十四卦。皆伏羲所畫。夏經以艮居首。名曰連山。商經以坤居首。名曰歸藏。各有繇辭。以斷吉凶。文王因羑里時。繫今彖辭。以乾坤二卦居首。名之曰易。周公被流言時。復繫爻辭。孔子又爲之傳以輔翼之。故名周易。古本文王周公彖爻二辭。自分上下兩經。孔子則有上經彖傳。下經彖傳。上經象傳。

下經彖傳。乾坤二卦文言。繫辭上傳繫辭下傳說卦傳。序卦傳。雜卦傳。共名十翼。後人以孔子前之五傳會入上下兩經。而繫辭等五傳不可會入。附後別行。即今經也

可上可下可內可外。易地皆然。初無死局。故名交易。能動能靜能柔能剛。陰陽不測。初無死法。故名變易。雖無死局而就事論事。則上下內外仍自歷然。雖無死法而即象言象則動靜剛柔仍自燦然。此所謂萬古不易之常經也。若以事物言之可以

一事一物各對一卦一爻。亦可于一事一物之中。具有六十四卦三百八十四爻。若以卦爻言之。可以一卦一爻各對一事一物。亦可于一卦一爻之中具斷萬事萬物。乃至世出世間一切事物。又一切事物。即一事一物。一事一物。即一切事物。一切卦爻。即一卦一爻。一卦一爻。即一切卦爻。故名交易變易。實即不變隨緣。隨緣不變。互具互造互入互融之法界耳。

伏羲但有畫而無辭。設陰陽之象。隨人作何等解。

世界悉檀也。文王彖辭吉多而凶少。舉大綱以生善爲人悉檀也。周公爻辭。誡多而吉少。盡變態以勸懲對治悉檀也。孔子十傳會歸內聖外王之學第一義悉檀也。偏說如此。若實論之。四聖各具前三悉檀。開權顯實則各四悉

䷀ 乾下乾上

乾。元亨。利貞

六畫皆陽。故名爲乾。乾者。健也。在天爲陽。在地爲剛。在人爲智爲義。在性爲照。在修爲觀。又在器界

爲覆。在根身爲首爲天君。在家爲主。在國爲王。在天下爲帝。或有以天道釋。或有以王道釋者。皆偏舉一隅耳。健則所行無礙。故元亨。然須視其所健者何事。利貞之誠。聖人開示學者。切要在此。所謂修道之敎也。夫健于上品十惡者。必墮地獄。健于中品十惡者。必墮畜生。健于下品十惡者。必墮鬼趣。健于下品十善者。必成修羅。健于中品十善者。必生人道。健于上品十善者。必生天上。健于上品十善兼修禪定者。必生色無色界。健于上品十善

兼修四諦十二因緣觀者。必獲二乘果證。健于上上品十善。能自利利他者。卽名菩薩。健于上上品十善。了知十善。卽是法界。卽是佛性者。必圓無上菩提。故十界皆元亨也。三惡爲邪。三善爲正。六道有漏爲邪。二乘無漏爲正。二乘偏眞爲邪。菩薩度人爲正。權乘二諦爲邪。佛界中道爲正。分別中邊不同爲邪。一切無非中道爲正。此利貞之誡。所以當爲健行者設也

初九。潛龍。勿用

龍之爲物也。能大能小。能屈能申。故以喻乾德焉。
初未嘗非龍。特以在下。則宜潛而勿用耳。此如大
舜耕歷山時。亦如顏子居陋巷乎。其靜爲復。其變
爲姤。復則后不省方。以自養。姤則施命誥四方以
養衆。皆潛之義也

九二。見龍在田。利見大人

初如淵。二如田。時位之不同耳。龍何嘗有異哉。二
五曰大人。三曰君子。皆人而能龍者也。此如大舜
徵庸時。亦如孔子遑遑求仕乎。其靜爲臨。爲師。其

變爲同人皆有利見之義焉

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

在下之上則地危純剛之德則望重故必終日乾乾雖至于夕而猶惕若所謂安而不忘危危者安其位者也此如大舜攝政時亦如王臣蹇蹇匪躬者乎其靜爲泰爲謙其變爲履皆有乾乾惕厲之義焉

九四或躍在淵无咎

初之勿用必于淚淵四亦在淵何也初則潛四則

躍時勢不同而迹暫同。此如大舜避位時亦如大臣之休休有容者乎。其靜爲大壯爲豫。其變爲小畜。皆有將飛未飛。以退成進之義焉

九五。飛龍在天。利見大人

今之飛者。即昔之或躍或陽或見或潛者也不如此安所稱大人哉我爲大人。則所見無非大人矣此如大舜垂衣裳而天下治。亦如一切聖王之御極者乎。其靜爲夬爲比。其變爲大有。皆有利見之義焉

上九亢龍有悔

亢者時勢之窮。悔者處亢之道也。此如大舜遇有苗弗格、舞干羽于兩階乎。否則不爲秦皇漢武者幾希矣。其靜爲乾爲剝。其動爲夬。皆亢而須悔者也。王陽明曰。乾六爻作一人看有顯晦無優劣。作六人看有貴賤無優劣、

統論六爻表法通乎世出世間。若約三才則上二爻爲天。中二爻爲人。下二爻爲地。若約天時則冬至後爲初爻。立春後爲二爻。清明後爲三爻。夏爲

四爻。秋爲五爻。九月後爲上爻。又乾坤二卦合論者。十一月爲乾初爻。十二月爲二爻。正月爲三爻。二月爲四爻。三月爲五爻。四月爲上爻。五月爲坤初爻。乃至十月爲坤上爻也。若約欲天。則初爻爲四王。二忉利。三夜摩。四兜率。五化樂。上他化。若約三界。則初欲界。二三四五色界。上無色界。若約地理。則初爲淵底。二爲田。三爲高原。四爲山谷。五爲山之正基。上爲山頂。若約方位。則初爲東。三爲南。四爲西。六爲北。二五爲中。若約家。則初爲門外。上

爲後園。中四爻爲家庭。若約國則初上爲郊野。中四爻爲城內。若約人類則初民。二士。三官長。四宰輔。五君主。上太皇或祖廟。若約一身則初爲足。二爲腓。三爲股爲限。四爲胸爲身。五爲口爲脢。上爲首。亦爲口。若約一世則初爲孩童。二少。三壯。四强。五艾。上老。若約六道則如次可配六爻。又約十界則初爲四惡道。二爲人天。三爲色無色界。四爲二乘。五爲菩薩。上爲佛。若約六即則初理。二名字。三觀行。四相似。五分證。上究竟。以要言之世出世法

若大若小。若依若正。若善若惡。皆可以六爻作表法。有何一爻不攝一切法。有何一法不攝一切六爻哉

佛法釋乾六爻者。龍乃神通變化之物。喻佛性也。理即位中。佛性為煩惱所覆。故勿用。名字位中。宜參見師友。故利見大人。觀行位中。宜精進不息。故日乾夕惕。相似位中。不著似道法愛。故或躍在淵。分證位中。八相成道。利益羣品。故為人所利見。究竟位中。不入涅槃。同流九界。故云有悔。此原始要

終兼性與修而言之也若單約修德者陽爲智德即是慧行初心乾慧宜以定水濟之不宜偏用二居陰位定慧調適能見佛性故云利見大人三以慧性徧觀諸法四以定水善養其機五則中道正慧證實相理上則冗智慧相了不可得又約通塞而言之者初是淺慧故不可用上是慧過于定故不可用中之四爻皆是妙慧二如開佛知見三如示佛知見四如悟佛知見五如入佛知見也

用九見羣龍無首吉

六十四卦。共計三百八十四爻。陰陽各半。則陽爻共有百九十二。此周公總明一切陽爻所以用九而不用七之旨也。蓋七爲少陽。靜而不變。九爲老陽。動而變陰。今若筮得乾卦六爻皆九。則變爲坤卦。不惟可知大始。亦且可作成物。而六龍不作六龍用。其變化妙無端倪矣。此如大舜薦禹于天。不以位傳其子。亦如堯舜之猶病。文王之望道未見孔子之聖仁豈敢乎。若約佛法釋者。用九是用有變化之慧。不用七之無變化慧也。陽動即變爲陰

喻妙慧必與定俱華嚴云智慧了境同三昧大慧一云一悟之後穩貼貼地皆是此意羣龍者因中三觀果上三智也觀之與智離四句絕百非不可以相求不可以識識故无首而吉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形

此孔子彖傳所以釋文王之彖辭者也釋彖之法或闡明文王言中之奧或點示文王言外之旨或借文王言句而自出手眼別申妙義事非一概今

乾坤二卦。皆是自出手眼。或亦文王言外之旨。此一節是釋元亨二字以顯性德法爾之妙。所謂無不從此法界流也。蓋乾之德不可勝言。而惟元能統之。元之德不可名狀。惟于萬物資始處驗之。始者對終而言。不始不足以致終。不終不足名資始。即始而終。故曰統天。舉凡雲行雨施品物流行。莫非元之德用。所謂始則必亨者也

大明終始。六位時成。時乘六龍以御天

此一節。是顯聖人以修合性而自利功圓也。聖人

見萬物之資始便能即始見終知其由終有始始終止是一理但約時節因緣假分六位達此六位無非一理則位位皆具龍德而可以御天矣天即性德也修德有功性德方顯故名御天

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

此一節是釋利貞二字以顯性德本來融徧所謂無不還歸此法界也蓋一切萬物既皆資始于乾元則罔非乾道之變化既皆乾道變化則必各得乾道之全體大用非是乾道少分功能故能各正

性命物物具乾道全體又能保合太和物物具乾元資始大用乃所謂利貞也

首出庶物萬國咸寧

此一節是顯聖人修德功圓而利他自在也

統論一傳宗旨乃孔子借釋彖爻之辭而深明性修不二之學以乾表雄猛不可沮壞之佛性以元亨利貞表佛性本具常樂我淨之四德佛性必常常必備乎四德豎窮橫徧當體絕待故曰大哉乾元試觀世間萬物何一不從真常佛性建立設無

佛性則亦無三千性相百界千如故舉一常住佛
性而世間果報天方便淨天實報義天寂光大涅
槃天無不統攝之矣依此佛性常住法身遂有應
身之雲入教之雨能令三草二木各稱種性而得
生長而聖人則于諸法實相究盡明了所謂實相
非始非終但約究竟徹證名之爲終衆生理本名
之爲始知其始亦佛性終亦佛性不過因于迷悟
時節因緣假立六位之殊位雖分六位位皆龍所
謂理即佛乃至究竟即佛乘此即而常六之修德

以顯六而常卽之性德故名乘六龍以御天也此常住佛性之乾道雖亘古亘今不變不壞而具足一切變化功用故能使三草二木各隨其位而證佛性既證佛性則位位皆是法界統一切法無有不盡而保合太和矣所以如來成道首出九界之表而刹海衆生皆得安住于佛性中也

象曰天行健君子以自强不息

六十四卦大象傳皆是約觀心釋所謂無有一事一物而不會歸于卽心自性也本由法性不息所

以天行常健。今法天行之健而自强不息。則以修合性矣。

潛龍勿用陽在下也見龍在田。德施普也終日乾乾反復道也。或躍在淵。進无咎也。飛龍在天。大人造也。亢龍有悔盈不可久也。用九。天德不可爲首也

文並可知。佛法釋者。法身流轉五道名曰衆生故爲潛龍。理即法身。不可用也。具縛凡夫。能知如來秘密之藏。故德施普。十乘妙觀念念熏修。故反復道不任相似中道法愛。故進无咎。八相成道廣度

衆生故是大人之事。無任大般涅槃亦不畢竟入于滅度盡未來時同流九界故盈不可久但恃性德便廢修德全以修德而爲教門故天德不可爲首馮文所曰。其潛藏者非謂有時而發用也。卽發用而常潛藏也其在下者非謂有時而上也。其上者不離乎下也。乾卦所謂勿用之潛龍。卽大衍所謂勿用之一也

文言曰。元者善之長也亨者嘉之會也。利者義之和也貞者事之幹也

六十四卦不出陰陽二爻。陰陽之純則爲乾坤二卦。乾坤二義明。則一切卦義明矣。故特作文言一傳以申暢之。此一節先明性德也

君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事

此一節明修德也

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞

此一節結顯以修合性也。非君子之妙修。何能顯乾健之本性哉

統論乾坤二義約性則寂照之體約修則明靜之德約因則止觀之功約果則定慧之嚴也若性若修若因若果無非常樂我淨常樂我淨之慧名一切種智常樂我淨之定名首楞嚴定所以乾坤各明元亨利貞四德也今以儒理言之則爲仁義禮智若一往對釋者仁是常德體無遷故禮是樂德具莊嚴故義是我德裁制自在故智是淨德無昏翳故若互攝互含者仁禮義智性恆故常仁禮義智以爲受用故樂仁禮義智自在滿足故我仁禮

義智無雜無垢故淨又四德無雜故爲仁四德周備故爲禮四德相攝故爲義四德爲一切法本故爲智也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

約聖德釋如文可解若約理即釋者龍德而隱即所謂隱名如來藏也昏迷倒惑其理常存故不易乎世佛性之名未彰故不成乎名終日行而不自

覺枉入諸趣然畢竟在凡不減故遯世無悶不見是而無悶樂則行之而行者亦是佛性憂則違之而違者亦是佛性終日隨緣終日不變故確乎其不可拔也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

文亦可解若約名字即佛釋者庸言庸行秖是身口七支以知法性無染汙故隨順修行尸波羅蜜

從此開九界之邪。而存佛性之誠。初心一念圓解
善根。已超三乘權學塵劫功德而不自滿。假故其
德雖博。亦不存德博之想。以成我慢也。發心畢竟
二不別。如是二心先心難。故雖名字初心。已具佛
知佛見而爲君德。
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎。何謂也。子曰。
君子進德修業。忠信所以進德也。修辭立其誠所以
居業也。知至至之可與幾也。知終終之可與存義也。
是故居上位而不驕在下位而不憂。故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣

忠信是存心之要。而正所以進德。修辭立誠是進修之功。而正所以居業。此合外內之道也。可往則往。是其幾。可止則止。是其義。進退不失其道。故上下無不宜矣。若約佛法六即釋者。正觀行位中圓妙功夫也。直心正念真如。名爲忠信。所以進德而爲正行也。隨說法淨則智慧淨。導利前人。化功歸已。名爲修辭立誠。所以居業而爲助行也。知至至之。是妙觀。知終終之。是妙止。止觀雙行。定慧具足。

則能上合諸佛慈力而不驕下合衆生悲仰而不憂矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

此正闡明舜禹避位仍即登位之心事也若約佛法者直觀不思議境爲上用餘九法助成爲下心心欲趣薩婆若海爲進淺觀六卽不起上慢爲退欲及時者欲于此生了辦大事也此身不向今生

度更向何生度此身設不證入圓住正位不名度

二死海

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此明聖人垂衣裳而天下治初非有意有造作也

佛法釋者如來成正覺時悉見一切衆生成正覺初地離異生性入同生性大樂歡喜悉是此意乃

至證法身已入普現色身三昧在天同天在人同人皆所謂利見大人法界六道所同仰也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而無位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

李衷一曰從來說聖人無亢都從履滿招損上看夫子乃以无位无民无輔表之此堯舜有天下而不與之心也非位喪民叛賢人離去之謂也動字下得妙無停思無貳慮天下極重難反之局止在聖人一反掌間致悔之由止在一動處亢之術

止在一悔。佛法釋者。法身不墮諸數故貴而无位佛果出九界表故高而无民。寂光非等覺以下境界故賢人在下位而无輔。是以究竟位中。必逆流而出示同九界。還現嬰兒行及病行也

潛龍勿用。下也見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。亢龍有悔。窮之災也。乾元用九。天下治也

此以時位重釋六爻之義也。用九而曰乾元。正顯乾卦全體大用。亦顯潛見惕躍飛亢。皆无首而皆

吉。佛法釋者，理即佛爲貶之極，故下。名字即佛未有功夫，故時舍。五品位正修觀行，故行事。相似位擬欲證眞，故自試。分證位八相成道，故上治。究竟位不任涅槃，故窮之災。用九則以修合性，故天下治也

潛龍勿用，陽氣潛藏。見龍在田，天下文明。終日乾乾與時偕行。或躍在淵，乾道乃革。飛龍在天，乃位乎天德。亢龍有悔，與時偕極。乾元用九，乃見天則

此兼約德之與時，再釋六爻之義也。與時偕極，對

與時偕行看。皆所謂時乘御天者也。乃見天則。則潛而勿用亦天則乃至亢而有悔亦天則也。佛法釋者。佛性隱在衆生身中。故潛藏。一闡佛性則知心佛衆生三無差別。故天下文明。念念與觀慧相應無間故與時偕行。捨凡夫性入聖人性故乾道乃革。由證三德方坐道場故位乎天德。天德者天然之性德也。極則必返證佛果者必當同流九界

性必具修全性起修乃見性修不二之則

乾元者始而亨者也。利貞者性情也。乾始能以美利

利天下不言所利大矣哉

前約仁禮義智四德以釋元亨利貞今更申明四德一以貫之統惟屬乾而非判然四物也舉一乾字必具元德舉一元字必統四德元之大即乾之大矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

乾具四德而非定四故大故復以剛健等七字而淺贊之卦言其體爻言其用卦據其定爻據其變體大則用亦大體剛健中正純粹精則用亦剛健

中正純粹精矣

時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也

上明乾德體必具用此明聖人因用以得體也。佛法釋者。此章中明性必具修修全在性也。佛性常住之理名爲乾元。无一法不從此法界而始。无一法不由此法界而建立生長。亦無有一法而不卽以此法界爲其性情。所以佛性常住之理徧能出生成就百界千如之法。而實無能生所生能利所利。以要言之卽不變而隨緣。卽隨緣而不變。竪窮

横徧絕待難思但可强名之曰大耳。其性雄猛物莫能壞故名剛。依此性而發菩提心。能動無遷生死大海故名健。非有无真俗之二邊故名中。非斷常空假之偏法故名正。佛性更無少法相雜故名純。是萬法之體要故名粹。無有一微塵處而非佛性之充徧貫徹者故名精。所以只此佛性乾體法爾具足六爻始終修證之相。以旁通乎十界迷悟之情。此所謂性必具修也。聖人乘此即而常六之龍以御合于六而常即之天。自既以修合性。遂能

稱性起于身雲施于法雨悉使一切衆生同成正覺而天下平此所謂全修在性也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此下六爻皆但約修德兼約通塞言之佛法釋者成德爲行謂依本自天成之性德而起行也既全以性德爲行則狂心頓歇歇即菩提故爲日可見之行也然猶云潛者以其雖則開悟習漏未除故佛性猶爲虛妄煩惱所隱而未現而正助二行尚

在觀行相似，未成般若解脫二德，是以君子必以修德成之，而弗專用此虛解也

君子學以聚之，問以辯之，寬以居之，仁以行之，易曰見龍在田，利見大人，君德也

學問是聞慧，寬居是思慧，仁行是修慧，從三慧而入圓住開佛知見，即名為佛，故云君德

九三重剛而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣

重剛者，自強不息，有進而无退也，不中者，不著中

道而勿勿取證也。上不在天者未登十地入佛知見也。下不在田者已超十住開佛知見。因時而惕。正是不思議十行法門。徧入法界而能行于非道通達佛道。故雖危无咎

九四重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者疑之也。故无咎

重剛不中亦如上說。中不在人。謂已超十行示佛知見也。或之者。迴事向理。迴因向果。迴自向他。和融法界而無所偏倚。有似乎疑之也。疑者擬議以

成變化之謂故雖似有修證之事而實无事也
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎
十地入佛知見如天普覆如地普載如日照晝如月照夜如四時次序之始終萬物如鬼神吉凶之折攝羣機根本妙智窮法界无始之始差別妙智建法界无時之時理既相契弗違則凡人與鬼神總囿于一理者安得不相順而利見哉

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

凡有慧无定者。惟知佛性之可尚。而不知法身之能流轉五道也。惟知佛性之無所不在。而不知背覺合塵之不亡而亡也。惟知高談理性之爲得。而不知撥無修證之爲喪也。惟聖人能知進退存亡之差別而進亦佛性。退亦佛性。存亦佛性。亡亦佛性。進退存亡。不曾增減佛性。佛性不礙進退存亡。

故全性起修。全修在性。而不失其正也。若徒侍佛性。不發亢而非龍乎。又約究竟位中解者。示現成佛。是知進。示現九界。是知退。示現聖行梵行嬰兒行。是知存。示現病行。是知亡。而于佛果智斷無所缺減。是不失其正也

☷☷ 坤下坤上

坤。元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷。後得主利。西南得朋東北喪朋。安貞吉

六畫皆陰。故名為坤。坤者順也。在天為陰。在地為

柔在人爲仁在性爲寂在修爲止又在器界爲載
在根身爲腹爲腑臟在家爲妻在國爲臣順則所
行無逆故亦元亨然必利牝馬之貞隨順牡馬而
不亂其在君子之體坤德以修道也必先用乾智
以開圓解然後用此坤行以卒成之若未有智解
先修定行則必成暗證之迷惟隨智後用之則得
主而有利如目足並運安隱入清涼池亦如巧力
並具能中于百步之外也若往西南則但得陰之
朋類如水濟水不堪成事若往東北則喪其陰之

朋黨而與智慧相應。方安于定慧均平之貞而吉也

彖曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地无疆

此傳詳釋彖辭。先約地道明坤四德。次明君子體坤德而應地道也。資始所以稟氣。資生所以成形。由稟氣故方得成形。故名順承天也。德合无疆言

其與天合德西南則先離以及于巽皆陰之類東北則震艮以至坎乾可類之以終吉矣佛法釋者以坤表多所含蓄而无積聚之如來藏性約智名乾約理名坤約照名乾約寂名坤又可約性名乾約修名坤又可修中慧行名乾行行名坤乾坤實无先後以喻理智一如寂照不二性修交徹福慧互嚴今于无先後中說先後者由智故顯理由照故顯寂由性故起修由慧故導福而理與智冥寂與照一修與性合福與慧融故曰至哉坤元萬物

資生乃順承天也稱理之行自利利他一行一切
行故德合于无疆之智而含弘光大也牝馬行地
雖順而健三昧隨智慧行所以爲佛之三昧也夫
五度如盲般若如導若以福行爲先則佛知見未
開未免落于旁蹊曲徑而失道惟以智導行行順
于智則智常而行亦常故西南得朋不過與類俱
行而已惟東北喪朋則于一一行中具見佛性而
行行无非法界當體絕待終有慶矣所以安貞之
吉定慧均平乃可應如來藏性之无疆也

象曰地勢坤。君子以厚德載物

性德本厚。所以地勢亦厚。今法地勢以厚積其德

荷載羣品。正以修合性之真學也

初六履霜堅冰至。象曰履霜堅冰。陰始凝也馴致其

道至堅冰也

此爻其靜爲垢。其變爲復。垢則必至于坤。復則必

至于乾。皆所謂馴致其道者也問曰。乾坤之初爻

等耳。乾胡誡以勿用坤胡決其必至乎。答曰陽性

動妄動恐其洩也故誡之。陰性靜安靜則有成也

故決之。積善積惡皆如履霜。餘慶餘殃皆如堅冰。
陽亦有剛善剛惡。陰亦有柔善柔惡。不當偏作陰
柔邪惡釋之。說統云。善乾惡坤。此晉魏大謬處。九
家易曰霜者乾之命。堅冰者陰功成也。京氏曰。陰
雖柔順。氣則堅剛。爲无邪氣也。陰中有陽氣積萬
象。孫間斯曰。隕霜不殺菽。冬无冰。春秋皆爲記異。
然時霜而霜。時冰而冰。正令正道。以堅冰爲至。而
至之自初也。如是謂凝。謂順。冰畢竟是陰之所結。
然惟陽伏于內。故陰氣外沍而爲冰。聖人於乾曰

爲氷明是此處註脚。馴致二字並表坤德之順處。脚跟无霜不秋而凋。面孔无血見敵輒走。若約佛法釋者。乾之六爻兼性修而言之。坤之六爻皆約修德定行而言。初上二爻表世間味禪之始終。中間四爻表禪波羅蜜具四種也。二即世間淨禪而達實相。三即亦世間亦出世禪。四即出世間禪。五即非世間非出世禪。又借乾爻對釋。初九有慧无定。故勿用。欲以養成其定。初六以定含慧。故如履霜。若馴致之。則爲堅氷之乾德。九二中道妙慧。故

利見大人。六二中道妙定。故无不利。九三慧過于定。故惕厲而无咎。六三定有其慧。故含章而可貞。九四慧與定俱。故或躍而可進。六四定過于慧。故括囊而无譽。九五大慧中正。故在天而利見。六五大定即慧。故黃裳而元吉。亢以慧有定而知悔。戰則定无慧而道窮也。又約乾爲正行。坤爲助行者。坤之六爻。即表六度。布施如履霜馴之可致堅冰。冰者乾德之象。故云乾爲冰也。持戒則直方大。攝律儀故直。攝善法故方。攝衆生故大。忍辱爲含章。

力中最故精進如括囊于法无遺失故禪定如黃裳中道妙定徧法界故智慧如龍戰破煩惱賊故

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

純柔中正順之至也順理故直依理而動故方既直且方則必大矣此地道本具之德非關習也佛法釋者世間淨禪即是實相故直方大正念真如爲直定之體也善法无缺爲方定之相也功德廣博爲大定之用也世間淨禪法爾本具實相三德

能于根本禪中通達實相故不習而无不利也向淨禪中覿實相理名之爲動動則三德之理現前。于禪開秘密藏故地道光

六三。含章可貞或從王事。无成有終象曰。含章可貞以時發也或從王事知光大也

蘇眉山曰三有陽德苟用其陽則非所以爲坤也。故有章而含之。有章則可以爲正矣然以其可正而遂專之。亦非所以爲坤也故從事而不造事。无成而代有終佛法釋者亦世間亦出世禪亦愛亦

筴。故含章而可貞或從一乘无上王三昧事。則借此可發出世上上妙智而有終。不復成次第禪矣

六四。括囊无咎无譽。象曰。括囊无咎愼不害也

得陰之正。而遠于上卦之下。位高任重。故括囊以自愼焉。吳幼淸曰。坤體虛而容物囊之象也。四變爲奇塞壓其上。猶括結囊之上口。人之謹閉其口而不言亦猶是也。蘇眉山曰。咎與譽。人之所不能免也。出乎咎必入乎譽。脫乎譽必罹乎咎。咎所以致罪。而譽所以致疑也。甚矣无譽之難也。佛法釋

者出世間禪切忌取證取證則墮聲聞辟支佛地雖无生死之咎亦无利他之譽矣若能慎其誓願不取小證則不爲大乘之害也

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

黃者中色君之德也裳者下飾臣之職也三分天下有其二以服事殷斯之謂乎佛法釋者非世間非出世禪禪即中道實相故黃不起滅定現諸威儀同流九界故如裳此眞无上菩提法門故元吉定慧莊嚴名之曰文全修在性名文在中

上六龍戰于野其血玄黃。象曰龍戰于野其道窮也

其靜爲夬。其變爲剝。皆有戰之義焉。善極則斷惡

必盡惡極則斷善必盡。故窮則必戰。戰則必有一

傷也。陳旻昭曰。此天地既已定位而震龍欲出。故

戰于野也。震爲龍。爲玄黃。氣已盛。故爲血。窮乎上

者必反下。故爲屯卦之初爻。夫乾坤立而有君。故

次之以屯。有君則有師。故次之以蒙。屯明君道。蒙

明師道。乾坤即天地。父母。合而言之。夫天地君親師

也。佛法釋者。無想天灰凝五百劫而墮落。非非想

天八萬大刧而還作飛狸牛蟲乃至四禪无間比丘墮阿鼻獄。皆偏用定而不如以慧濟之。故至于如此之窮

用六。利永貞。象曰。用六永貞。以大終也

此總明百九十二陰爻所以用六而不用八之旨也。八爲少陰。靜而不變。六爲老陰。動而變。今筮得坤卦六爻皆六。則變爲乾卦。不惟順承乎天。亦且爲天行之健矣。佛法釋者。用八如不發慧之定。用六如發慧之定。發慧之定。一切皆應久修習之。

禪波羅蜜至佛方究竟滿故曰大終
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行
此仍以地道申贊坤之德也贊乾則自元而亨而利而貞贊坤則自貞而利而亨而元乾之始必徹終而坤之終必徹始也文並可知佛法釋者即是直贊禪波羅蜜以其住寂滅地故至柔至靜以其能起神通變化普應羣機感而遂通故動剛德方由般若爲導而成故後得主而有常所謂般若常

故禪亦常也。于禪中具足萬行。一一妙行與智相應。導利含識。故含萬物而化光。非智不禪。故坤道爲順。非禪不智。故承天時行也

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰履霜堅冰至。蓋言順也

順。卽馴致其道之謂。洪化昭曰。臣而順。必不弑君。子而順。必不弑父。此正所謂辯之于早者。不作愼字解。陳非白問曰。何故積善餘慶積惡餘殃不發

明于乾之初爻而明于坤之初爻耶。答曰。乾是智巧。坤是聖力。非智巧則不能知善知惡。非聖力則不能積善積惡。故曰乾知大始坤作成物。佛法釋者。十善爲善。十惡爲不善。无漏爲善。有漏爲不善。利他爲善。自利爲不善。中道爲善。二邊爲不善。圓中爲善。但中爲不善。善卽君父之義。不善卽臣子之義。以善統御不善則不善卽善之臣子。以不善妨礙于善則善遂爲不善所障。如君父之被弑矣。所以千里之行始于一步必宜辯之于早也

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大不習无不利。則不疑其所行也。惟正故直。惟義故方。直方皆本具之德。而敬之一字。乃君子修道之要術也。敬即至順。順則必直且方。而德不孤。可謂大矣。佛法釋者。正念真如。是定之內體。具一切義而无減缺。是定之外相。既具內體外相。則必大用現前。而德不孤。所以于禪關秘密藏。了了見于佛性而无疑也

陰雖有美。含之。以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。

臣道也。地道无成而代有終也

文義可知。佛法釋者。亦世間亦出世禪。雖即具足實相之美。但含而未發。以此爲王三昧之助。亦宜偏修以至成也。蓋禪定隨智慧行。如地承天。如妻隨夫。如臣輔君。然智慧不得禪定。則不能終其自利利他之事。故禪定能代有終也

天地變化草木蕃。天地閉賢人隱。易曰括囊无咎无譽。蓋言謹也

能謹則可以成變化。變化則草木亦蕃。不謹則天

地必閉。閉則雖賢人亦隱矣。安得不括囊哉。佛法釋者。定慧變化。則三草二木各得潤澤生長。若入于出世果證。則灰身泯智而无利生之事矣。故修此法門者。不可以不謹也

君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也

黃是中色。即表中德。德雖在中。而通乎腠理。故雖屬正位。仍居四體。此釋黃裳義也。美在其中等。重牒上義以釋元吉之義。佛法釋者。以黃中三昧而

通達實相之理。實相雖名正位徧入一切諸法而居衆體。蓋惟深證非世間非出世上上之禪故能暢于四支發于事業。而三輪不思議化普利法界。乃爲美之至也

陰疑于陽必戰。爲其嫌于无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃

夫陰陽皆本于太極。則本一體。何至相疑而戰哉。陽者見之謂之陽。不知與陰同體。故疑陰而必戰。

陰者見之謂之陰不知與陽同體故亦疑陽而必戰。方陰之盛而戰陽則有似乎无陽故稱龍以明陽本未嘗无焉。逮陰之動而變陽則似離乎陰類故稱血以明陰仍未離類焉。夫惟動而將變故玄黃相雜耳。變定之後天玄地黃豈可雜哉。子韶風草頌云。君子何嘗去小人。小人如草去還生。但令鼓舞心歸化不必區區務力爭。得此旨者可以立消朋黨之禍。不然君子疑嫌小人。小人亦疑嫌君子。不至于兩敗俱傷者幾希矣。佛法釋者始則設

認四禪爲四果。及至後陰相現。則反疑四果不受後有之說爲虗。而起謗佛之心。是必戰也。然世間豈无眞證四果智德者耶。故稱龍以顯四果之非虗焉。彼雖自謂四果。止是暗證味禪。實未離于生死之類。故稱血以定其類焉。夫玄黃者。定慧俱傷之象也。以定傷慧。慧傷而定亦傷。然此但約修德故言傷耳。若本有寂照之性。則玄自玄。黃自黃。雖闡提亦不能斷性善。雖昏迷倒惑。其理常存。豈可得而雜哉。又觀心釋者。陰陽各論善惡。今且以陰

爲惡以陽爲善。善惡无性。同一如來藏性。何疑何
戰。惟不達性善性惡者。則有无相傾。起輪迴見。而
必戰。戰則埋没无性之妙性。似乎无陽。故稱龍以
顯性善之不斷焉。既以善惡相抗。則二俱有漏。故
稱血以顯未離生死類焉。夫善惡相傾奪者。由未
達妙性體一。而徒見幻妄事相之相雜也。實則天
玄地黄。性不可收。何嫌何疑。何法可相戰耶。善惡
不同而同。是一性。如玄黄不同而同。是眼識相分。
天地不同而同。一太極。又如妍媸影像不同而同

在一鏡也若知不同而同同。則決不敵對相除而成戰。若知同而不同同。則決應熏習无漏善種以轉惡矣

周易禪解卷第一

祖堂修如捐貲刻

周易禪解卷第二

北天目道人蕅益智旭著

上經之二

䷂ 震下坎上

屯。元亨。利貞。勿用有攸往。利建侯

乾坤始立。震一索而得男。爲動爲雷。坎再索而得男。爲陷爲險。爲雲爲雨。乃萬物始生之時。出而未申之象也。始則必亨。始或不正。則終于不正矣。故元亨而利于正焉。此元亨利貞。卽乾坤之元亨利

貞也。乾坤全體太極。則屯亦全體太極也。而或謂乾坤二卦大。餘卦小。不亦惑乎。夫世既屯矣。倘務往以求功。秖益其亂。唯隨地建侯。俾人人各歸其主。各安其生。則天下不難平定耳。楊慈湖曰。理屯如理絲。固自有其緒。建侯其理之緒也。佛法釋者。有一卦初成之屯。有一世初生之屯。有一事初難之屯。有一念初動之屯。初成初生初難。姑置弗論。一念初動之屯。今當說之。蓋乾坤二卦。表妙明明妙之性覺。性覺必明。妄爲明覺。所謂真如不守自

性。無明初動。動則必至因明立所而生妄能成異立同。紛然難起。故名爲屯。然不因妄動。何有修德。故曰。无明動而種智生。妄想興而涅槃現。此所以元亨而利貞也。但一念初生。旣爲流轉根本。故勿用有所往。有所往則是順无明而背法性矣。惟利卽于此處用智慧深觀察之。名爲建侯。若以智慧觀察。則知念无生相。而當下得太平矣。觀心妙訣孰過于此

彖曰。屯。剛柔始交而難生。動乎險中。大亨貞。雷雨之

動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧

乾坤立而剛柔交。一索得震爲雷。再索得坎爲雨。非難生乎。由動故大亨。由在險中。故宜貞。夫雷雨之動。本天地所以生成萬物。然方其盈滿交作時。則天運尚自草亂昧暝。諸侯之建。本聖王所以安撫萬民。然方其初建。又豈可遽謂寧貼哉。佛法釋者。无明初動爲剛。因明立所爲柔。既有能所。便爲三種相續之因。是難生也。然此一念妄動。既是流轉初門。又即還滅關竅。惟視其所動何如耳。當此

際也三細方生六麤頓具故爲雷雨滿盈天造草
昧之象宜急以妙觀察智重重推簡不可坐在滅
相无明窠臼之中蓋凡做功夫人若見雜念暫時
不起便妄認爲得力不知滅是生之窟宅故不可
守此境界還須推破之也
象曰雲雷屯君子以經綸
在器界則有雲雷以生草木在君子則有經綸以
自新新民約新新民論經綸古人言之詳矣約自新
論經綸者豎觀此心不在過現未來出入无時名

為經橫觀此心不在內外中間莫知其鄉名為綸也佛法釋者迷于妙明明妙真性一念无明動相即為雷所現晦昧境界之相即為雲從此便有三種相續名之為屯然善修圓頓止觀者只須就路還家當知一念動相即了因智慧性其境界相即緣因福德性于此緣了二因豎論三止三觀名經橫論十界百界千如名綸也此是第一觀不思議境

初九磐桓利居貞利建侯

有君德而无君位故磐桓而利居貞其德既盛可為民牧故利建侯以濟屯也佛法釋者一念初動一動便覺不隨動轉名為磐桓所謂不遠之復乃善于修證者也由其正慧為主故如頓悟法門

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得名也

磐桓不進似无意于救世然斯世決非强往求功者所能救則居貞乃所以行正耳世之屯也由上下之情隔絕今能以貴下賤故雖不希望為侯而大得民心不得不建之矣佛法釋者不隨生死流

乃其隨順法性流而行于正者也雖復頓悟法性之貴又能不廢事功之賤所謂以中道妙觀徧入因緣事境故正助法門並得成就而大得民

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

柔德中正上應九五乃乘初九得民之侯故邅如班如而不能進也初本非寇而二視之則以爲寇矣吾豈與寇爲婚媾哉寧守貞而不字至于十年之久乃能字于正應耳吳幼淸曰二三四在坤

數十。過坤十數則逢五正應而許嫁矣。佛法釋者。此如從次第禪門修證功夫。蓋以六居二。本是中正定法。但不能頓超。必備歷觀練熏修諸禪方見佛性。故爲十年乃字

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也

乘剛故自成難。非初九難之也。數窮時極。乃反于常。明其不失女子之貞。佛法釋者。乘剛即是煩惱障重。故非次第深修諸禪。不足以斷惑而反歸法性之常

六三。卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝

欲取天下。須得賢才。譬如逐鹿。須藉虞人。六三自

旣不中不正。又无應與。以此濟屯。屯不可濟。徒取

羞耳。佛法釋者。欲修禪定。須假智慧。自无正智。又

无明師良友。瞎鍊盲修。則墮坑落塹。不待言矣。君

子知幾。寧捨䔥國之功。訪求知識爲妙。若自信自

恃。一味盲往。必爲无鬧比丘。反招墮落之吝

象曰。卽鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也

堯舜揖讓。固是有天下而不與。湯武征誅。亦是萬

不得已爲救斯民。非富天下。今六三不中不正。居下之上。假言濟屯。實貪富貴。故曰以從禽也。從禽已非聖賢安世之心。況无應與。安得不吝且窮哉。佛法釋者。貪著味禪名爲從禽。本无菩提大志願故

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利

柔而得正。居坎之下。近于九五。進退不能自決。故乘馬而班如也。夫五雖君位。不能以貴下賤方屯其膏。初九得民于下。實我正應。奈何不急往乎。故

以吉无不利策之佛法擇者六四正而不中以此定法而修則其路迂遠難進惟求初九之明師良友以往則吉无不利矣

象曰求而往明也

佛法釋者不恃禪定功夫而求智慧師友此眞有決擇之明者也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

屯難之世惟以貴下賤乃能得民今尊居正位專應六二膏澤何由普及乎夫小者患不貞一大者

患不廣博。故在二則吉。在五則凶也。佛法釋者。守

正之慧。固可斷惑。由其早取正位。則墮聲聞辟支

佛地。所以四弘誓淨。不復能下于民。在小乘則速

出生死而吉。在大乘則遲遠菩提而凶

象曰。屯其膏。施未光也

非无小施。特不合于大道耳

上六。乘馬班如。泣血漣如

以陰居陰。處險之上。當屯之終。三非其應。五不足

歸。而初九又甚相遠。進退无據。將安歸哉。佛法釋

者。一味修于禪定而无慧以濟之。雖高居三界之頂。不免窮空輪轉之殃。決不能斷惑出生死。故乘馬班如。八萬大劫。仍落空亡。故泣血漣如

象曰。泣血漣如。何可長也

佛法釋者。八萬大刧。究竟亦是无常

☶☵ 坎下艮上

蒙。亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞

再索得坎。旣爲險爲水。三索得艮。復爲止爲山。遇

險而止。水涵于山。皆蒙昧未開發之象也。蒙雖有蔽于物。物豈能蔽性哉。故亨。但發蒙之道不可以我求蒙。必待童蒙求我。求者誠則告之。必達求者憤則告者亦費矣。瀆豈發蒙之正耶。不憤不啓。不悱不發。孔子眞善于訓蒙者也。佛法釋者。夫心不動則已。動必有險。遇險必止。止則有反本還源之機。蒙所以有亨道也。蒙而欲亨。須賴明師良友。故凡爲師友者。雖念念以敎育成就爲懷。然須待其來求我。方成機感。又必初筮則告。方顯法之尊重。其

所以告之者文必契理契機而貞然後可使人人爲聖爲佛矣

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山下有險即是遇險而止故名爲蒙蒙之所以可亨者由有能亨人之師善以時中行教故也雖有善教必待童蒙求我者彼有感通之志然後可應如水清方可印月也初筮即告者以剛而得中故

應不失機也。瀆則不告者。非是恐其瀆我。正恐瀆蒙而有損无益也。及其蒙時。即以正道養之。此聖人敎化之功。令彼亦得成聖者也

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德

溪澗不能留。故爲果行之象。盈科而後進。故爲育德之象。自旣果行育德。便可爲師作範矣。佛法釋者。此依不思議境而發眞正菩提心也。菩提之心不可沮壞。如泉之必行。四弘廣被。如泉之潤物

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝

以九二上九二陽爲師道以餘四陰爻爲弟子初六以陰居下厥蒙雖甚而居陽位又近九二故有可發之機夫蒙昧既甚須用折伏法門故利用刑人所謂朴作敎刑也然既説桎梏之後當羞愧懲艾而不出若遂有所往則吝矣

象曰利用刑人以正法也

以正法而朴作敎刑豈瞋打之謂哉

九二包蒙吉納婦吉子克家

以九居二知及之仁能守之師之德也蘇眉山曰

童蒙若无能爲然容之則足爲助拒之則所喪多矣明不可以无蒙猶子不可以无婦子而无婦不能家矣佛法釋者定慧平等自利已成故可以包容覆育羣蒙而吉以此敎授羣蒙修行妙定名納婦吉定能生慧慧能紹隆佛種爲子克家婦是定子是慧也

象曰子克家剛柔接也

明納婦而云子克家者以定必發慧慧必與定平等而非偏也

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利

以陰居陽。不中不正。乃駁雜之質。宜從上九正應處。求其擊蒙之大鉗錘。方可治病。今貪九二之包容慈攝。殆如女見金夫而失節者乎。佛法釋者。不中不正。則定慧俱劣。而居陽位。又是好弄小聰明者。且在坎體之上。機械已深。若使更修禪定。必于禪中發起利使邪見。利使一發。則善根斷盡矣

象曰。勿用取女。行不順也

行不順。故須惡辣鉗錘以煆煉之。不可使其修定

六四困蒙吝

陰爻皆蒙象也初可發三可擊五可包惟四絕无明師良友則終于蒙而已可恥孰甚焉

彖曰困蒙之吝獨遠實也

非實德之師友遠我我自獨遠于師友耳師友且奈之何哉

六五童蒙吉

以六居五雖大人而不失其赤子之心故爲童蒙而吉蓋上親上九之嚴師下應九二之良友故也

蘇眉山曰六五之位尊矣恐其不安于童蒙之分而自強于明故教之曰童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

學道之法順則能入設行不順則入道无從矣

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

陽居陰位剛而不過能以定慧之力擊破蒙昧之關者也然訓蒙之道原无實法槩綴于人所謂但有去翳法别无與明法若欲以我法授彼則是爲寇若應病與藥爲其解粘去縛則是禦寇也

彖曰利用禦寇上下順也

无實法繫綴于人。則三根普接。契理契機故上下皆順

☵☰ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉。利涉大川

養蒙之法。不可欲速類彼助苗。故必需其時節因緣。時節若到。其理自彰。但貴因真果正故有孚則光亨而貞吉也。如雖云需。究竟能度生死大川登于大般涅槃彼岸矣

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

險在前而知須乃是剛健之德不妄動以自陷耳坎何嘗拒乾哉且坎得乾之中爻與乾合德今九五位乎天位素與乾孚則乾之利涉往必有功可无疑矣佛法釋者譬如五百由旬險難惡道名險在前智慧之力不被煩惱所陷故終能度脫而不困窮坎中一陽本即乾體喻煩惱險道之性本如

來藏以此不生不滅之性爲本修因則從始至終无非稱性天行之位從正因性中中流入薩婆若海故利涉大川從凡至聖而有功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

果行育德之後更无餘事但飲食宴樂任夫雲行雨施而已佛法釋者助道行行爲飲正道慧行爲食以稱性所起緣了二因莊嚴一性如雲上于天之象全性起修全修在性不藉劬勞肯綮修證故名宴樂此是善巧安心止觀止觀不二如飲食調

適

初九。需于郊。利用恒。无咎。

溫陵郭氏云。此如顏子之需。佛法釋者。理即位中。不足以言需。名字位中。且宜恒以聞熏之力。資其慧性。未與煩惱魔軍相戰也。

象曰。需于郊。不犯難行也。利用恒无咎。未失常也。

九二。需于沙。小有言。終吉。

郭氏云。此如孔子之需。佛法釋者。觀行位中。既已伏惑。則魔軍動矣。故小有言。

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至

郭氏云此如周公之需佛法釋者相似位中將渡生死大河故有以致魔軍之來而後降之

象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也

災旣在外故主人不迷咎不得便但以願力使其來戰以顯降魔成道之力而三觀之功敬而且愼決无敗也

六四需于血出自穴

郭氏云此如文王之需佛法釋者魔軍敗衂超然
從三界穴出而成正覺矣
象曰需于血順以聽也
未嘗用力降魔止是慈心三昧之力魔軍自退而
菩提自成耳
九五需于酒食貞吉
郭氏云此如帝堯館甥之需佛法釋者魔界如即
佛界如惟以定慧力莊嚴而度衆生故爲需于酒
食

象曰。酒食貞吉以中正也

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之。終吉

郭氏曰。此如仁傑之結交五虎。佛法釋者。不惟入佛境界。亦可入魔境界。還來三界。廣度衆生。觀三界依正因果諸法。无不現現成成。即是一心三觀。故常爲三界不請之友。而三界衆生有敬之者。必終吉也

象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也

既同流三界。雖不當佛祖之位。而隨類可以度生。

設衆生有不知而不敬者亦與遠作得度因緣而未大失也

☰☵ 坎下乾上

訟。有孚窒惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川

天在上而水就下。上下之情不通所以成訟。然坎本得乾中爻以爲體則迹雖違而性未嘗非一也。惕中則復性而吉。終訟則違性而凶。利見大人所以復性也。不利涉大川。誡其逐流而違性也。佛法釋者。夫善養蒙之道以圓頓止觀需之而已。若頌

惱習強不能无自訟之功。訟者懺悔尅責改過遷善之謂也。有信心而被煩惱惡業所障窒當以慚愧自惕其中而吉。若悔之不已无善方便則成悔蓋而終凶。宜見大人以決擇開發斷除疑悔。不利涉于煩惱生死大川而終致陷沒也

彖曰。訟。上剛下險。險而健。訟。訟有孚窒惕中吉剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也

剛而無險。則不必自訟。險而无剛。則不能自訟。今

處煩惱險惡窟中而慧性勇健所以有自訟改過之心也所謂有孚窒惕中吉者以剛德來復于无過之體僅取滅罪即止不過悔以成蓋也所謂終凶者悔箭入心則成大失故不可使其成也所謂利見大人者中正之德有以決疑而出罪也所謂不利涉大川者心垢未淨而入生死海中必至墮落而不出也約觀心者修慧行名見大人修禪定名涉大川需約无過之人故可習定訟約有過之人習定則發魔事也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天亦太極水亦太極性本无違天一生水亦未嘗違而今隨虛妄相則一上一下其行相違所謂意欲潔而偏染者也秖因介爾一念不能慎始致使從性所起煩惱其習漸强而違于性故君子必慎其獨謹于一事一念之始而不使其滋延難治夫是之謂善于自訟者也佛法釋者是破法徧謂四性簡責知本无生

初六不永所事小有言終吉

大凡善貴剛進惡宜柔退初六柔退故爲惡未成改悔亦易不過小有言而已此如佛法中作法懺也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

剛而不正不能自克以至于訟然犯過既重何能无損但可逋逃處于卑約庶免災耳此如佛法中比丘犯戒退作與學沙彌者也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

佛法釋者。自既犯戒而居下流。欲以小小懺悔而復上位。罪必不滅。且亂法門矣

六三。食舊德。貞厲終吉。或從王事。无成

六三陰柔不敢爲惡。但謹守常規。小心翼翼。故得終吉。然是硜硜之士。恐不足以成大事也

象曰。食舊德從上吉也

自立則不能附人則仍吉。所謂倚松之葛。上聳千尋也。佛法釋者。雖非大乘法門。若開權顯實。則彼所行亦即是菩薩道。故必從上乘圓頓之解方吉

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四亦是不正之剛故不能自克以至于訟然居乾體則攺悔力強故能復歸无過而悟性命淵微之體是則反常合道猶佛法中因取相懺而悟无生者也

象曰復即命渝安貞不失也

九五訟元吉

剛健中正有不善未嘗不知知之未嘗復行乃至小罪恒懷大懼而不敢犯大善而吉之道也佛法

則性業遮業三千八萬无不清淨者矣

象曰。訟元吉以中正也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

過極之剛不中不正。數數犯過數數改悔。就改悔處薄有慚愧之衣。猶如鞶帶。就屢犯處更无一日清淨。猶如三褫也

象曰以訟受服。亦不足敬也

有過而改。名爲慚愧。已不若无過之足敬矣。又何必至三褫而後爲恥哉。此甚誡人不可輒犯過也。

☵☷ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

夫能自訟則不至于相訟矣相訟而不得其平則亂亂則必至于用師勢之不得不然亦撥亂之正道也但兵凶戰危非老成有德之丈人何以行之

佛法釋者蒙而无過則需以養之蒙而有過則訟以攺之但衆生煩惱過患无量故對破法門亦復无量无量對破之法名之爲師亦必以正治邪也然須深知藥病因緣應病與藥猶如老將善知方

界善知通塞方可吉而无咎不然法不逗機藥不治病未有不反爲害者也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

用衆以正謂六五專任九二爲將統御羣陰此王者之道也兵者不得已而用之猶藥治病故名爲毒天下佛法釋者師是衆多法門貞是出世正印也能以衆多法門正无量邪惑則自利利他可以爲法王而統治法界矣剛中則定慧莊嚴隨感而

應雖行于生死險道而未嘗不順涅槃以此圓頓妙藥如毒鼓毒乳毒于天下而九界之民皆悉從之吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水水載地也君子之德猶如水故能容隂民而畜坤衆容民即所以畜衆未有戕民以養兵者也為君將者奈何弗深思哉佛法釋者一切諸法中悉有安樂性亦悉具對治法如地中有水之象故君子了知八萬四千塵勞門即是八萬四千

法門。而不執一法。不廢一法也。此是善識通塞。如撫之則卽民卽兵。失之則爲賊爲寇

初六。師出以律。否臧凶

大司馬九伐之法。名之爲律。師出苟不以律。縱令儌幸成功。然其利近。其禍遠。其獲小。其喪大。故凶。孟子所謂一戰勝齊。遂有南陽。然且不可也。佛法釋者。初機對治之法。无過大小乘律。若違律制。則身口意皆悉不善而凶矣

象曰。師出以律。失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

以大將才德膺賢主專任故但有吉而无咎也陳旻昭曰九二以一陽而五陰皆爲所用不幾爲權臣乎故曰在師中吉以見在朝則不可也佛法釋者有定之慧徧用一切法門自治治他故吉且无咎而法王授記之矣

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

自古未有无主于內而大將能立功于外者九二之吉承六五之寵故也爲天下得人者謂之仁故

三錫命于賢將即所以懷萬邦佛法釋者承天行而爲聖行梵行等所謂一心中五行故爲法王所寵而授記以廣化萬邦也

六三師或輿尸凶

不中不正才弱志剛每戰必敗不言可知佛法釋者不知四悉因緣而妄用對治反致損傷自他慧命

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

雖柔弱而得正不敢行險徼倖以自取敗故无咎
也佛法釋者此如宜律師不敢妄號大乘
象曰左次无咎未失常也
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
柔中之主當此用師之時仗義執言以討有罪固
无過也但恐其多疑而不專任九二之長子故誡
以弟子輿尸雖正亦凶佛法釋者田中有禽妨害
良禾喻心有煩惱妨害道芽也利執言者宜看經
教以照了之也然看經之法依義不依語依了義

不依不了義依智不依識若能淺求經中義理隨
文入觀則如長子帥師若但著文字不依實義則
如弟子輿尸雖貞亦凶此如今時教家
象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也
上六大君有命開國承家小人勿用
方師之始即以失律凶爲誡矣今師終定功文誡
小人勿用夫小人必徼倖以取功者耳蘇氏云聖
人用師其始不求苟勝故其終可以正功佛法釋
者正當用對治時或順治或逆治于通起塞即塞

成通事非一概今對治功畢入第一義悉檀將欲開國承家設大小兩乘教法以化衆生止用善法不用惡法倘不簡邪存正簡愛見而示三印一印則佛法與外道幾无辨矣

彖曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

䷇ 坤下 坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

用師既畢踐天位而天下歸之名比比未有不吉者也然聖人用師之初心但爲救民于水火非貪

天下之富貴。今功成衆服。原須細自察審。果與元初心相合。而永貞乃无咎耳。夫如是。則萬國歸化。而不寧方來。彼負固不服者。但自取其凶矣。佛法釋者。善用對破法門。則成佛作祖。九界歸依。名比。又觀心釋者。既知對破通塞。要須道品調適。七科三十七品。相屬相連。名比。仍須觀所修行。要與不生不滅本性相應。名原筮元永貞无咎。所謂四念處全修在性者也。一切正勤根力等。无不次第相從。名不寧方來。一切愛見煩惱不順正法門者。

則永被摧壞而凶矣

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比則必吉故非衍文餘皆可知佛法釋者約人則九界爲下順從佛界爲輔約法則行行爲下順從慧行爲輔剛中故能全性起修全修在性上下應者約人則十界同稟道化約法則七科皆會圓慧也其道窮者約人則魔外不順佛化而墮落約法則愛見不順正法而被簡也

象曰。地上有水。比。先王以建萬國親諸侯

建萬國親諸侯。即所謂開國承家者也。佛法釋者。地如境。諦。水如觀慧。地如寂光。水如三土差別。皆比之象也。約化他則建三土剎網。令諸菩薩轉相傳化。約觀心則立陰界入等一切境以爲發起觀慧之地。觀慧名諸侯也。此是道品調適。謂七科三十七品相比无間

初六。有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉

柔順之民。率先歸附。有孚而无咎矣。下賤之位雖

如缶器而居陽位有君子之德焉故爲有孚盈缶將來必得徵庸有他吉也約佛法者初六如人道六二如欲天六三如魔天六四如禪天九五如佛爲法王上六如无想及非非想天今人道易趣菩提故有他吉約觀心者初六如藏教法門六二如通教法門六三如愛見法門六四如別教法門九五如圓教眞正法門上六如撥无因果邪空法門今藏教正因緣境關之卽是妙諦故有他吉

象曰比之初六有他吉也

六二。比之自內。貞吉

柔順中正之臣。上應陽剛中正之君。中心比之。故正而吉也。佛法釋者。欲天有福。亦復有慧。但須內修深定。又通教界內巧度。與圓教全事即理相同。

但須以內通外

象曰。比之自內。不自失也

六三。比之匪人

不中不正。居下之上。又无陽剛師友以諫諍之。故曰比之匪人。佛法釋者。魔波旬无一念之善。又愛

見決不與佛法相應

象曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉

柔而得正近于聖君吉之道也但非其應故名外比誠之以貞佛法釋者色界具諸禪定但須發菩提心外修一切差別智門又別教爲界外拙度宜以圓融正觀接之

象曰外比于賢以從上也

九五既有賢德又居君位四外比之理所當然亦

分所當然矣

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

陽剛中正爲天下之共主故名顯比而聖人初无意于要結人心也如成湯于四面之網解其三面任彼禽獸驅走雖失前禽邑人亦知王意而不警誡此所謂有天下而不與吉之道也佛法釋者法王出世如杲日當空名顯比三輪施化又初中後三語誘度又令種熟脫三世得益名王用三驅于无緣人善用大捨三昧即諸佛弟子亦不强化无

緣之人。名失前禽邑人不誡。觀心釋者。實慧開發如赫日麗天。名顯比。一心三觀。又轉接會前三教名王用三驅。覺意三昧。隨起隨觀。不怕念起。只怕覺遲。一覺則歸于正念。不以前念之非介懷。名失前禽邑人不誡

象曰。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也

上六。比之无首。凶

陰柔无德。反據聖王之上。衆叛親離。不足以爲人

首矣。佛法釋者。窮空輪轉。不能見佛聞法。假饒八萬刼。不免落空亡。觀心釋者。豁達空撥因果。自謂毘盧頂上行。悟得威音王那畔又那畔。實不與真實宗乘相應。業識茫茫。无本可據。生死到來。便如落湯螃蟹也

象曰。比之无首。无所終也

從屯至此六卦。皆有坎焉。坎得乾之中爻。蓋中道妙慧也。其德爲陷爲險。夫煩惱大海。與薩婆若海豈真有二性哉。且從古及今。无不生于憂患死于

安樂。故四諦以苦居初。佛稱八苦爲師。苦則悚惕而不安。悚惕不安。則煩惱海動而種智現前矣。聖人序卦之旨。不亦甚深也與

☴☰ 乾下巽上

小畜。亨。密雲不雨。自我西郊

畜。阻滯也。又讀如蓄。蓄養也。遇阻滯之境。不怨不尤。惟自養以消之。故亨。然不可求速效也。約世法。則如垂衣裳而天下治。有苗弗格。約佛法。則如大集會中。魔王未順。約觀心。則如道品調適之後。无始

事障偏强阻滯觀慧不能克證然聖人御世不忌頑民如來化度不嫌魔侶觀心勝進豈畏夙障譬諸拳石不礙車輪又譬鐘擊則鳴刀磨則利猪揩金山益其光彩霜雪相加松柏增秀故亨也然當此時雖不足畏亦不可輕于取功須如密雲不雨自我西郊直俟陰陽之和而後雨耳蓋凡雲起于東者易雨起于西者難雨今不貴取功之易而貴奏効之遲也楊慈湖曰畜有包畜之義故云畜君何尤此卦六四以柔得近君之位而上下諸陽皆

應之是以小畜太以臣畜君故曰小畜其理亦通其六爻皆約臣畜君說亦妙陳旻昭曰小畜者以臣畜君如文王之畜紂也亨者冀紂改過自新望之之辭也密雲不雨自我西郊者言秖因自我西郊故不能雨怨巳之德不能格君乃自責之辭猶所云臣罪當誅天王聖明也六四則是出羑里時九五則是三分天下有二以服事殷之時上九則是武王伐紂之時故施巳行而既雨然以臣伐君負萬古不韙之名故曰君子征凶

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

既畜矣而云小者以在我之柔德既正又有上下之剛應之所以一切外難不足擾我鎮定剛決之德反藉此以小自養也健則无物欲之邪巽則无躁動之失剛中則慧與定俱故其志得行而亨也雲雖密而尚往則修德不妨益進自西郊而施未行則取効不可欲速

象曰風行天上小畜君子以懿文德

鼓萬物者莫妙于風懿文德猶所謂遠人不服則修文德以來之舞干羽于兩階而有苗格卽是其驗故曰君子之德風也觀心則徧用事六度等對治助開名懿文德

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

時當小畜六爻皆有修文德以來遠人之任者也初九剛而得正克己復禮天下歸之故吉九二剛中與初同復故亦得吉九三過剛不中恃力服人人偏不服故輿說輻而不能行尚不可以齊家況可服遠人乎六四柔而得正能用上賢以成其功故惕出而无咎九五陽剛中正化被无疆故能富以其鄰上九剛而不過又居小畜之終如密雲之

久而既雨遠近皆得安處太平。此乃懿尚文德至于積滿。故能如此。然在彼臣婦宜守貞而時時自危。不可恃君有優容之德而失其分。世道至此。如月幾望。可謂圓滿无缺矣。其在君子更不宜窮兵黷武以取凶也

佛法觀心釋者。修正道時或有事障力强。須用對治助開。雖用助開。仍以正道觀慧爲主。初九正智力强。故事障不能爲害而復自道。九二定慧得中。故能化彼事障反爲我助而不自失。九三恃其乾慧。故爲事障所礙而定慧兩傷。

六四善用正定以發巧慧故血去而惕出九五中正妙慧體障即德故能富以其隣上九定慧平等故事障釋然解脫如旣雨旣處而修德有功。夫事障因對助而排脫必有一番輕安境界現前名之爲婦而此輕安不可味著味著則生上慢自謂上同極聖爲月幾望若信此以往則反成大妄語之凶矣可不戒乎

☰☱ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

約世道則頑民既格上下定而爲履以說應乾故不咥人約佛法則魔王歸順化道行而可履以慈攝暴故不咥人約觀心則對治之後須明識次位而成眞造實履觀心即佛如履虎尾不起上慢如不咥人亨也

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

履之道莫善于柔柔能勝剛弱能勝強故善履者雖履虎尾亦不咥人不善履者雖履平地猶傷其

足。此卦以說應乾。說卽柔順之謂。臣有柔順之德
乃能使彼剛健之主中正光明。履帝位而不疚。否
則不免于夬履貞厲矣。佛法釋者。以定發慧。以修
合性。以始覺而欲上契本覺。以凡學聖。皆名爲柔
履剛。得法喜名說。悟理性名應乾。不起上慢。進趣
正位。則能以修合性。處于法王尊位。如九五也
象曰。上天下澤。履。君子以辯上下。定民志
佛法釋者。深知卽而常六。道不混階。是爲辯上下
定民志

初九。素履往。无咎。象曰。素履之往。獨行願也

此如伯夷叔齊之履。佛法釋者。以正慧力。深知无位次之位次。以此而往。則不起上慢矣

九二。履道坦坦。幽人貞吉。象曰。幽人貞吉。中不自亂也

此如柳下惠蘧伯玉之履。佛法釋者。中道定慧。進趣佛果。而不自滿足。潛修密證。不求人知。故吉

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。

凶人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也

此如項羽董卓之屬。佛法釋者。知性德而不知修德。如眇其一目。尚慧行而不尚行行。如跛其一足。自謂能視。而實不見正法身也。自謂能履。而實不能到彼岸也。高談佛性。反被佛性二字所害。本是鹵莽武人。妄稱祖師。其不至于墮地獄者鮮矣。問。六三爲悅之主。彖辭讚其應乾而亨。爻胡貶之甚也。答。彖約兌之全體而言。爻約六三不與初二相合。自信自任而言

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

此如周公吐握勤勞之履佛法釋者定慧相濟雖未即證中道然有進而无退矣

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

此如湯武反身之履亦如堯舜危微允執之履或云此是誠辭恐其為漢武也須虛心以應柔悅之臣乃不衣而光明耳佛法釋者剛健中正決定證于佛性從此增道損生出沒化物不取涅槃以自安隱矣

上九。視履考祥。其旋元吉。象曰。元吉在上。大有慶也

此如堯舜既薦舜禹于天。舜禹攝政。堯舜端拱无為之履。佛法釋者。果徹因源。萬善圓滿。復吾本有之性。稱吾發覺初心。故大吉也

周易禪解卷第二

弟子藏從暹捐貲刻